四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

卜法詳考卷二

詳校官中書臣瞿　照

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣丁　煌

子部七

卜法詳考　　術數類四　占卜之屬

提要

臣等謹按卜法詳考八卷

國朝胡煦撰煦有周易函書約註已著録考古者大事多用卜故尚書言龜者居多漢書藝文志載龜書五十二卷夏龜二十六卷南龜書二十八卷巨龜三十六卷雜龜十六卷則

漢時其書猶多漢文帝大横之兆即其繇詞褚少孫補龜筴傳所述即其占法也隋書經籍志僅載龜經一卷註晉掌卜大夫史蘇撰又龜卜五兆動揺訣一卷不註姓名則漢志所録已亡矣舊唐書經籍志絶不載及龜卜新唐書藝文志乃載孫思邈龜經一卷又五兆算經一卷龜卜五兆動揺經訣一卷已多於前宋史藝文志又頓增史蘇以下十九部

其爲輾轉依託可以槩見今其書亦率不傳傳於世者惟元陸森玉靈聚義最著然其書蕪雜殊乏雅馴然集此篇首列周禮尚書之文本經訓也次列史記龜策傳以其猶近古也次列古龜經按此經不著名氏蓋亦出自後人非史蘇孫思邈書也次列全賜三圖次列楊時喬龜卜辨次列龜繇詞皆參考以古義也次列玉靈祕本次列古法彙選皆近代術士之所傳旁稽以盡其

變也蓋古占法之傳于今與今占法之不悖于理者大畧已具于此雖非周官太卜之舊然較之卜肆鄙俚之本則具有條理其敘唐李華明季本楊時喬卜用生龜之說亦極為明析存此一家亦可以見古人鑽灼之梗槩也舊附所纂周易函書中考其所言與解易之書究為不類今別著録于術數家焉乾隆四十六年十一月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

卜法詳考原序

聖人之用蓍龜用其靈也靈非蓍龜所能有也是五行之端倪陰陽之呈露太極之大用也太極者元化之宰至虛極靈善應而不以言說藏之淵淵而不知其極也出之浩浩而未見其窮也充諸兩間形為萬物莫之盈莫之歉也故天地者大化之靈府也資元以生何物不載此靈府聖人其靈之特異者耳飛潛動植則靈之分布者也其自無而有也是此靈之出也是開舒布散而

顯諸仁也其自有而化也是此靈之入也是收斂翕聚而藏諸用也聖人居其所居應其所應潛則靈隱而敦化之本偕天以貞用則靈顯而位育之理與化同運是與靈俱靈而渾一不分者也謂動物靈而植物不靈生物靈而死物不靈者非也無有靈蠢動植無有精粗巨細而不毓靈於大化之元宰取靈於不竭之府藏者也據人而論物宜不靈於人乃皮狐之與狐狸且有前知捷若影響者矣然猶具能知之性也以生人之知而求

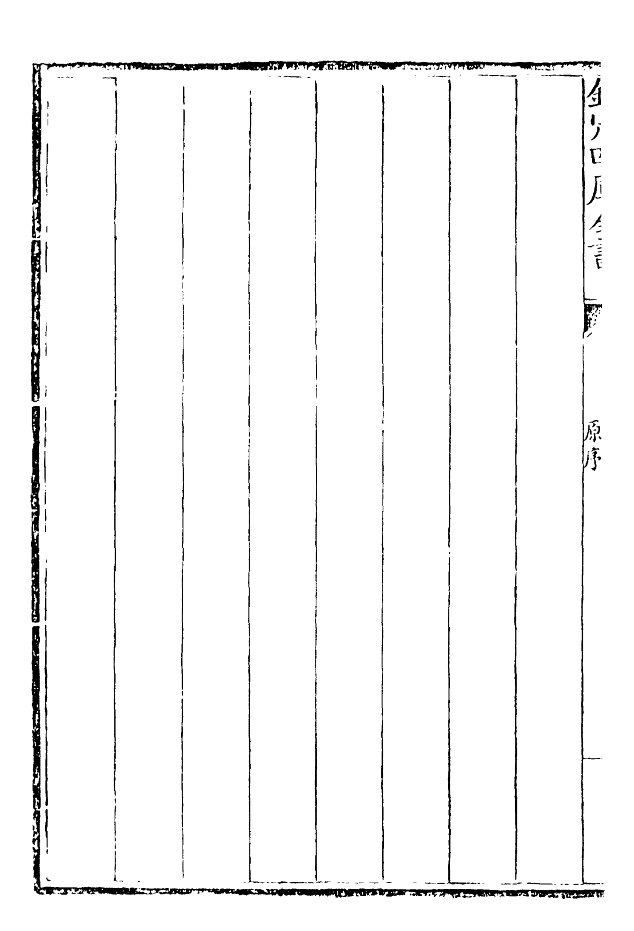
知於無靈之死龜不靈之腐草何居乎爲所資之靈固大化之分給而兹其反也有靈以攝之而使之反則反者載靈以入安謂死之而死腐之而腐乎夫人之耳聰目明足行手握心知意識亦極靈妙矣上通浩渺下徹窮泉前極往古後盡來禩藏天下之萬有而不見其盈應天下之萬變而莫窮其始隆諸叅贊而莫窮其際皆一靈之運量而已逮於生子而其靈復然逮於生孫而其靈復然即由孫子而至於無窮亦莫不有然則一靈

之派行如此其無盡也乃由此而上遡之其父母之靈與我不殊也其祖宗之靈與父母不殊也由祖宗而遡諸無始之始諒必有資靈以分給若矣則靈府不匱之藏也夫萬物之靈何勿取給於靈府一源之水何有清濁一元之化何有靈蠢則不得謂植物之無靈矣或曰形不靈而神靈氣不靈而性靈其生也神與形具其死也神與形離安得以枯朽之骨比靈於運動之宰曰非也謂神與形異此猶有對峙之見存也對峙之見存則

靈蠢之說異夫萬物靡不資靈於靈府靈府者性命形氣之大聚資生之大始也既同資靈於靈府矣一範之模此圓而彼方乎一源之水此清而彼濁乎一本之靈謂此靈而彼蠢乎夫遠祖之骨可以福至遠之孫靈乎不靈乎故夫形氣皆至靈之聚也且夫自古及今其形氣之資生蓋不知幾千萬年矣藉形氣而非靈則天地間不皆形氣之充物乎乃卒未見夫形氣之塞也則一靈之攝而反也是既開而復合既聚而復散既闢而復

爾之義也故遺神之氣皆靈氣遺性之形皆靈形也或以朽株枯骨為聖人假之以通神明之具非也夫朽株亦靈也不待寄靈於朽株也枯骨亦靈也不待寄靈於枯骨也蓋聖人之有取於蓍龜是精微之寓妙道之存也第其靈妙幽潛冥漠之中不有以啟其機發其秘則蚩蚩之氓將不知有神明故曰幾者動之微也何物不具此靈幾何物不有此動靜彼蓍與龜特聖人實指之以顯神明之用耳夫蓍之較然無僞猶尚若此之顯且

著也則夫資始之元所各正而保合者含靈秘妙宜不啻百千萬倍於茲當益愈較然其顯且著矣故聖人之立教也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命君子之奉若而省脩也如臨深淵如履薄冰雍正六年八月中秋後二日光山胡煦滄曉氏自序

卜法詳考卷一

禮部侍郎胡煦撰

選龜

周禮龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

註龜人主治龜以待卜者屬言非一也天龜元俯者

靈也地龜黃仰者緯也東龜青前弇果也西龜白左倪靁也南龜赤後弇獵也北龜黑右倪若也元黃青白赤是其色也俯仰前弇後弇左倪右倪是其體也鄭氏曰屬言非一也色謂天龜元地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者緯前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜却西龜左北龜右各從其偶也杜子

春讀果為祼

全氏曰蓋天龜首俯地龜首仰爾雅謂之謝龜甲前長者謂之果甲後長者謂之獵首左倪甲亦偏左者謂之不類首右倪甲亦偏右者謂之不若色有五色方有五方各有所宜用故各以其室藏之使可辨也此所謂體也非兆之體色也

又曰龜腹有十類一曰神龜言通於神明也二曰靈龜言可以卜也三曰攝龜言善開張也今名夾蛇龜四曰

寶龜言大也五曰文龜言文彩也六曰蓍龜言伏於叢蓍也七曰山龜言居於陸也八曰澤龜言産於澤也九曰水龜言能伏於水也十曰火龜言能伏於火也物含異氣有不可以常理推也

取龜攻龜

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入於龜室

註龜至秋而堅成可以取之至春而乾燥可以滌治物色也龜色不同故所藏之室亦異也

秋物成之時故秋取之歴冬至春而乾故春攻之攻治也物色也六龜各入於一室煦按物者無體色而言也此云攻龜用春時又云歴冬至春而乾可知取龜之時即殺龜之時也若是生龜歴冬至春何乾之可言取之在秋攻之在春攻龜為釁龜而言非謂至春始殺之也

釁龜

上春釁龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以往旅亦如之

喪亦如之此云上春釁龜即所云開龜用春時也

上春夏正建寅之月釁者殺牲取血以塗龜甲神之也先卜始為卜筮者也天曰祀地曰祭先卜是人合曰享下祭祀泛言奉猶送也送之於所當卜奉龜以往所以待卜以祈福於天地山川也旅諸小祀也

開龜四兆

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆凡卜事眂高揚火以作龜致其墨凡卜隨龜之

上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

註卜師佐太卜者開龜者開龜之下體去其外甲而存其下甲中有橫直之文者以卜也下甲中有直文者所以分左右陰陽也橫有五文以分十二位者象五行也去其上下不可以為兆可開鑿而爍以為兆者上下各四故曰四兆或曰方是卜其行事之方功是卜其可成之功義是卜其當為之宜弓乃取諸張弛之象大事太卜眡髙則此卜事乃小事也揚焌也

熾其火以灼龜也致其墨明其兆廣之大小也上仰也下俯也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也卜師辨之以授太卜焉煦按此云致其墨則是令墨之自來非塗之以墨可知也又按去外甲存下甲乃藏龜時事此在臨用時當是取下甲而開為方形以便灼也觀此曰有橫直之文便是審視下甲而取為正方耳

按凡卜眡高謂太卜不眡高者皆卜師眡高以示涖

卜揚猶熾也熾火以灼之而作其兆致其墨者卜必先墨畫龜定其疆界俗下之卜刻為方形即定其疆界也但云墨畫未是然後灼之而以所折之兆正食其處為吉洛誥所云唯洛食是也此云正食其處吉以所食有上下左右内外故也

鄭氏曰所卜者皆各用其龜大祭祀喪事太卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也隂後弇也陽前弇也詔相告以辭及

威儀其形既異故亦異詞

全氏曰春開功兆功積累之象也木從土漸故其體直夏開義兆義利之和火從土蓄其體銳秋開方兆其體為半規者金從革之象也冬開方兆其體半矩水土之分方為曲也煦按方者土曲者水一體具此二形故曰方為曲半矩是也

又曰冬令水專氣比水而和滋木從義生於金從仁土賊之其勢崩也言囚火敵之其光冥也言死春令木專

氣比木而和滋土而榮生火從義生於水從仁金制之則木不材其斧斤無鋒言因也夏令火專氣比火而和生土從義生於木從仁水制之罔濟言因也金爍之而流言死也秋令金專氣比金而和趨火而存言火之因四無用生水從義生於土從仁木既堅矣斷之用辛木被剋也

截錄廣信楊時喬全書本序考之六經唯言龜卜不言卜理卜法洪範言之特舉其端史記龜策傳褚氏補傳皆食墨鑽灼觀拆釁龜又皆取龜之事竊意神龜至靈

知天道出即為瑞聖人重其靈瑞敬為居室藏之建官守之繼世遺之凡占必以圭璧盛禮求之至重至慎而聖德好生凡物愛之各盡其性安得剝殺之且靈龜食息能先知亦安能致其剝殺之者唐李氏華作卜論曾疑及此近日李氏本作卜筮論謂殺龜鑽灼釁牲禨不祥乃後世術家小法行於雞卜等物者煦按雞卜用雞骨以卜若殺羊而骨卜皆此類也周末秦漢時君惡龜卜言吉凶害其所為遂以殺龜為古制史記兩傳首引宋元王事為微註周禮

者誤信以為然至今以安傳妄令龜卜古道不明於世

可慨矣余令次子任中習周禮戴記諸書乃令本此考

之六經諸史以復古之道如焌契定墨辨位㸐氣食坼

辨兆始卜則出龜卜畢則藏龜一如蓍儀至三兆四兆

五兆皆據鄭氏王氏所註周禮及全氏本叅酌諸家言

合者并存之煦按漢去古未遠當宗史記唐李氏李氏

皆後儒也必謂生龜始為至靈則未知聖人用敗龜之

道矣煦按卜蓍非小道也皆聖人假物之微而用以探

造化之精蘊發天地之靈府者也由其小推其大由其動推其靜由其顯推其隱一析之微有首足中外之辨有俯仰開合舒歛之分而無窮之妙義具焉是天人合一之機緘隱顯流通之妙諦也達其微者即此是道然古者聖人之制極有關係而今絶不復得者已有三焉韶武夏濩之樂三代猶存逮至漢初僅存鹿鳴騶虞伐檀文王四篇未久而盡失之今其聲容不復覩矣古者琴瑟並傳而今則雲和之雅渺無徵矣古者龜著並重而

法迄不復聞矣夫夫瑟猶一器之微也昭德象功之理不傳則無以見聖人之至治吉凶同患之理不著則無以前民用辨吉凶而達性命精微之故矣茲幸得楊氏全書龜卜一考急登而録之俟諸博雅君子考訂云耳但謂卜用生龜則非也聖人之以筮卜教也非直前知之具為占而已也將直以此為道之寓也其用敗龜與蓍草也使知朽骨腐草無不含天地之至靈此正天地一元之布濩陰陽造化之靈機即物而存

顯而易見者也史記之文出於司馬其時去古未遠因仍遺文節而為傳所言皆敗龜之事鄭王二氏註釋周禮悉以敗龜為言非其傳流有據能臆為之解乎唐之李氏明之季氏楊氏去古既遥乃為翻新出奇之論何見之陋也以最遠最陋之渺知議聖人最尊最貴之大道使夫好奇者習而傳焉皆足以紊經制而亂大常何未聞紀伯夏五之義也如謂聖人愛物必無剥殺之事然則三牲五鼎獨非可愛之物乎且龜之為典既重不過

天子藏之諸侯藏之而已寧至濫觴乎況國之大貞大兵大典於是乎繫必非小故至於蒸氣之說特為生龜而言經之與典悉無此文是因焌契而妄自揣度者耳

又謂始卜則出龜卜畢則藏龜謹按藏龜在未卜之先所以備將卜之用所謂寧王遺我大寶龜此即藏之以待用者也今將藏龜說作既卜後事亦非也卜法莫備於周禮既卜之後無藏龜之文可知藏龜非卜後事矣曲禮云龜筴敝則埋之此則真卜後事也

全氏曰夫鑿龜用契何也詩曰爰契我龜夫契荆之為也服銳首以灼龜猶木鑿也荆為楚物故儀禮謂之楚焞置於燋炬以存火致爇謂之墨故曰揚火以作龜致其墨火之所灼則墨因而形之拆之所裂則墨因而食之煦按此墨之為言是燋灼時炯煤之色也第以燋契二事合而為一則未當蓋契所以刻畫其方燋則灼之以火以致其墨以求其坼者也又曰四兆者開方之四象也以四象而兼五行之十干四

體靜逢日之干為動經兆百有二十者何曰四體各具其五兆五兆之開方各當乎六十五其六為三十故合之為百有二十頌辭千有二百者何曰經兆之遇日各當乎十干三乘其十為三百故合之為千有二百四體開兆為四方以五兆應三兆而六分之五六乘為三十合四方乘之故百有二十此經兆也其頌千有二百以四方各三十兆各直其日之六十合為三百又四乘其三百則千有二百之頌數也煦按

四體靜逢日之干為動此亦無日干而論如卦爻暗動之說特卦爻論支此論干耳然既曰經兆之過日各當乎十干又曰各直其日之六十或亦無干支而論也今按各當乎六十此十字當衍

季氏曰龜有十二兆又乘之以十干如甲乙丙丁之屬又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟朋友之屬則為千二百未知然否

鄭氏曰開開出其占書也經兆百二十體今言四兆

者分之為四部若易之二篇其云方功義弓之名未聞方功義弓見後圖分四季又曰開龜之兆兆謂灼而得之也

劉氏曰開龜者將卜則開龜此謂開龜筍也非謂其開龜之下體去其外甲然後燋之其下甲中有直文者所以分左右陰陽也横有五文以分十二位去其上下不可以為兆可開而燋者左右各四故曰四兆照按既云可開而燋者左右各四則是臨燋時於直文之左右審其甲乙丙丁腰金垗財四季之位刻為方

形然後置燋耳今吴下俗卜猶然乃又以開為開龜筍非自背乎至云非開下體則信然矣蓋開下體乃春時攻龜之事非及臨燋而始開之也

燋契燋契爵二音契音楔

菙時隨切音棰氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂歙其焌音俊契以授卜師遂役之

註菙荆木也灼龜用之因名其官曰菙氏燋即灼龜之木也契開龜之鑿也卜則爇燋以灼龜用鑿以開

龜並人共之以待卜師用之也明火以陽燧取火於日明之至也焌者契之銳頭者以此焌契炷於燋火吹之使熾以授卜師遂聽其役也鄭氏讀焌如戈鐏之鐏謂以契炷於燋火而吹之也契既燃以授卜師用鑿龜也役之使助之也煦按契者刻劃之稱古者書契用鉛刀刻劃其簡策持以為約信之具夬決即刻劃之義也契守周禮音楔朱子音器按此即書契之契宗朱子為是謂刻劃其龜板之下方以定其

上下内外之限周禮所云開龜是也此猶在未灼時契而後焦必於所契之地故曰焌契火非吹不燃故曰歙其焌契歙即吹字

全氏曰凡灼龜以四時分四體三禮圖曰春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右煦按開龜之法因四時而分至於灼龜則所開之方全在灼中無所分也此云分四時而灼之或另一法不與龜經史記同也

大雅綿第三章周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我

龜曰止曰時築室于兹

註契所以燃火而灼龜者也儀禮所謂楚焞是也或曰以刀刻龜甲欲鑽之處也煦按今之龜卜以刀刻龜下為方形當即其遺法

定墨

玉藻卜人定龜史定墨君定體

註周禮龜人所掌有天地四方六者之異各以方色與體辨之隨所卜之事各有宜用所謂卜人定龜也

史定墨者凡卜必以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以觀其所拆若從墨而拆大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之璺拆亦謂之兆璺韻書璺音問罅破而未離之名也體者兆象之形體謂決定其吉凶也疏曰尊者視大畀者視小煦按此云以墨畫龜與作烟煤之色者不同然周禮明曰致其墨矣有因而致之者其非畫也可知葢火之所灼必將有黑色形焉故曰致其墨黑色既形其拆必著逮於拆之所至有及墨之

分有不及墨之分有溢墨之分因有食墨不食墨之異此既拆而占之之時所謂兆廣兆璺是也然既曰凡卜必以墨畫龜以求吉兆或刻劃方形之時先以墨畫其方形亦未可定

食墨

洛誥予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西唯洛食我又卜瀍水東亦唯洛食伻來以圖及獻卜

註乙夘即召誥之乙夘也洛師猶言京師也河朔黎水河北黎水交流之内也澗水東瀍水西王城也朝會之地瀍水東下都也處商民之地王城在澗瀍之閒下都在瀍水之外其地皆近洛水故兩云惟洛食也食者史先定墨而灼龜之兆正食其墨也伻使也圖洛之地圖也獻卜獻其卜之兆辭也煦按經文但有洛食而不云食墨蔡氏註乃始有食墨之説非食墨也葢龜甲所開之方雖不及一寸必將有東西存

焉澗瀍與洛既有東西則所云食洛者可知矣

王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休公既定宅伻來視予卜休恒吉我二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手稽首誨言

註此王授使者復公之辭也王拜手稽首者成王尊異周公而重其禮也匹配也公不敢不敬天之休命來相宅為周匹休之地言卜洛以配周命於無窮也視示也示我以卜之休美而常吉者也二人成王周

公也貞猶當也十萬曰億言周公宅洛規模宏遠以我萬億年敬天休命故又拜手稽首以謝周公告卜之誨言煦按周易貞字在體上言皆正固之義故止謂之為幹在用上言皆成也定也之義此則二人之所成定者也解為當字未確觀二人共貞之言可知定都非細故此即周禮所云大貞者也

三兆

太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經

兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運十其別九十

註太卜卜官之長問龜曰卜兆灼龜而占之象也玉兆璺罅如玉屬陽瓦兆暴裂如瓦屬陰原兆拆裂如原田陰陽雜也經常也三兆之法其常體各有一百二十也頌占兆之繇辭也每體一繇則得千有二百

也三易伏羲曰連山黄帝曰歸藏文王曰周易夢者
精神所感亦知吉凶致夢出於思慮有因而致者觭
夢奇怪之夢無心感物曰咸陟升也進也謂無所思
慮而自有其夢也占夢以歲時日月星辰為運夢之
吉凶每運九變故其别九十鄭興曰經運是眂祲所
掌十煇也王者於天日也夜有夢則晝視日旁之氣
以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變其術今亡也
疏曰太卜所掌先三兆後三易次三夢者夢著並重

夢以叶卜筮故以先後為次

王氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象可占之謂兆三兆之法専掌於太卜而無及於三易三夢者易與夢亦占也其屬有簭人占夢而太卜為之長三兆鄭氏以為其象似玉瓦原之璺罅上古以來作其法可用者有三原原田也頌謂繇直又切也三法體繇之數同其名異占耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊

曰尅煦按三兆者坼之所形其大小有此三等也玉無坼而有璺故謂璺為瑕璺字從玉釋為罅破未離即瑕之象也有似於坼而非坼故以無形之坼為玉兆瓦以覆屋不可有坼陶冶之時務期密緻或其水土未和經火而坼出其坼亦小特比於璺有形可見耳故以小坼為瓦兆原謂田原土當冬令燥而枯裂必有大拆形焉故謂之原兆即兆廣者也是則玉兆者坼而未形者也瓦兆者小拆也原兆者大拆也此三

兆也

金氏曰原者田原也亢暘為旱則田龜拆瓦者瓦分也毀瓦為塊以觀其拆此又另一卜法玉兆者玉裂則紋微也又曰玉兆者金兆金不裂而玉裂故言為玉瓦兆者土兆土不裂而瓦裂故言為瓦原兆者水兆水不裂而原裂故言為原三兆者異代之别名五兆者三兆之各具也顓頊曰玉兆夏人修之取玉之坼帝堯曰瓦兆殷人修之取瓦之拆黄帝曰原兆周人修之取原

之拆未知然否

五兆

洪範七卟疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克

註此卜兆也雨者如雨其兆為水霽者開霽其兆為火蒙者蒙昧其兆為木驛者絡繹不屬其兆為金克者交錯有相勝之意其兆為土煦按蒙即蒙卦之蒙取將欲開明之義非蒙昧也東方將明之色明而未明

故其色蒼是也

全氏曰五兆見於洪範七稽疑曰雨曰霽曰蒙曰繹曰克夫雨水也霽火也蒙木也繹金也克土也五行各有其體故以其體求之三兆者墨拆墨之兆廣拆之兆微廣則吉微則晦也五兆五行之體五色之體色曲為水鋭為火直為木圓為金横為土是謂五體謂之色者不可以五體求也如雨者為水如霽者為火如蒙者為木如繹者為金如克者為土雨霽易知

也蒙者如明而不昧繹者聯屬而不斷克者小大相伐繹霽為吉蒙為不顯雨為不舒克為不勝然事相宜者有吉道存焉

左傳哀公九年夏宋公伐鄭秋晉鞅卜救鄭遇水適火服虔註卜法橫者為土立者為木斜向經者為金背經者為火因兆而細者為水今水兆南行適火方故可伐姜

曰貞曰悔

註此占卦也內卦爲貞外卦爲悔左傳蠱之貞風其悔山是也又有以本卦爲貞之卦爲悔國語貞屯悔豫皆八是也

凡七卜五占用二衍忒

註衍推忒過也所以推人事之過差也

立時人作卜筮三人占則從二人之言

註凡卜筮必立三人以相參考舊說卜有玉兆瓦兆原兆筮有連山歸藏周易者非是謂之三人非三卜

筮也

八命

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

註國有大事則作龜而命之有此八者征行討征役也象天象變動也與與人共事也謀圖事於人也果事成與否也至至人至與否也雨禱雨也瘳療疾也

鄭氏曰國之大事待蓍龜而决者有八定作其辭於

將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐象謂災變雲物
傳曰天事恒象是也與謂錫與人物也謀謂謀議也
果謂事成與否也至謂至否也雨謂雨否也瘳謂疾
瘳否也鄭謂征亦云行廵狩也與謂所與共事也果
謂以勇決為之
以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以
詔救政
註以八命作龜則以龜筮夢三者合聚而占之而國

家之災祥皆可以前知者乃詔告於王俾修政而救之

賛佐也以此八事賛王命卜筮𥪡之以夢非徒占其事之可為與否又佐明其繇之占演其意示國家餘事之吉凶使王修政以救之也

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅陳龜凡喪事命龜

註大貞大事求正於龜卜也卜立君無嫡冢卜可立者卜大封封建諸侯也䏲高䏲龜骨高可灼之處作龜以火灼之而作其兆也命龜命龜以所卜之事也涖臨也大事宗伯涖卜小事則太卜自涖之貞龜正之於卜位而不命也陳龜陳之於祭所而不卜也喪事命龜卜葬兆也謹按舊本大貞句立君句大封句作龜句非也果如此成句則大貞句無所著而作龜句亦無所承矣此當為大貞卜句謂大有所成則卜

之立君卜句重其事則卜之大封則眡高作龜句與大祭祀則眡高命龜相對始為宜耳貞者正而成終故有定義存焉如成邑定都我二人共貞是也又按貞字乃成定之義程子於周易乾卦中亦作成字解盖元之所亨至於貞而始成故也朱子曰正而固正即成字之義固即定字之義特正乃成之餘義固即定中之義耳緣物必既成然後能正位於此從未有不固而可以為定者也是成定二字乃實義也我二人

共貞便是說我二人成定此邑不可以正固言也

註國有大疑則願得正有終舊謂問非也國有大疑則以正終卜於蓍龜謂之大貞卜立君國無冢嫡卜可立者也大封封建諸侯易所謂利建侯朱子以為皆卜立君之占是也眡可灼處亦宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高作龜謂以火灼之以作兆也命龜告龜以所卜之事不視作者大祭祀輕於大貞也凡小事謂太卜事中差小者非筮

人之小事也大事卜小事筮若事小當入九筮不合入此涖卜代宗伯也貞龜正龜於卜位也大遷大師又輕於大祭祀故不親命龜陳龜陳於饌處而不親正龜亦以卜旅又輕於大遷大師以旅祭非常故也凡喪事筮宅卜日天子卜葬兆太卜命龜者重喪禮次大祭祀也凡云命龜者命之而不作作者其屬也凡云作者作之而不命則命者小宗伯也煦按大貞即成事有終之義如周公營洛此大事也謂為我二人共貞是也

全氏曰凡卜大貞太卜則眂高作龜大祭祀則眂高命龜大遷大師則貞龜旅則陳龜喪事則命龜夫大貞者大疑事而求正也卜眂高者視龜背之高者而鑿之故曰作龜煦按疑事求正此解亦當

八頌

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眂吉凶凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

註占人主占蓍龜之卦兆吉凶者占人亦占簭以龜為主將占八命之事先以蓍簭之而以八頌占之八卦即三易之經卦也八故八事之故也龜有頌頌者占兆之辭簭有故故者合簭之辭以簭占兆之頌以卦占簭之故然後兩觀其從違而斷其吉凶也凡卜簭龜為卜蓍為簭也體兆之象也色兆之氣也墨兆之廣也坼兆之璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘焉體

色墨坼皆龜卜而曰凡卜簭者國之大事既簭後卜以卜為主也既占則書命卜之辭與禮神之幣而繫之於龜比恊也計占之中否用以進退占人之能否也煦按計其占之中否註謂進退占人之能否恐未必然蓋占以八頌則其中與否頌得而主之非占人得而主之也故知計其占之中否當是驗其頌之當與不當耳聖人大經大制當別有妙處也八故即征象與謀之八事皆有其故故占之

鄭氏曰凡大事皆先筮而後卜筮短龜長主其長者

占人兼掌之八簭八頌八故即太卜邦事作龜之八

命也謂將卜八事先以著簭之是曰八簭凡簭之占

用卦爻龜之占用頌辭今言八簭占八頌者以簭之

吉凶同乎龜占故占簭之辭亦名頌也以八卦占簭

之八故者謂八事不卜而徒簭之八卦即八簭之卦

也君意專欲從簭不假更卜則以八簭之卦占其吉

凶以告王也

全氏曰既灼得坼則君占其體大夫占色史占墨卜人占坼夫四體猶篸蓍之四象也色雨霽蒙繹克也墨坼之大坼支兆也龜有體色兆亦有體色龜之體色卜師龜人辨之兆之體色君大夫定之墨者火灼之墨既灼而覆視之拆大者謂之食墨小者謂之不食拆取其大故以食墨者為吉拆支兆也細微之事委於卜人其義則斷於君子也煦按體即俯仰倪弁之類君所定也色即青黄赤白之類大夫所定也墨即

所刻之方將以容火而致墨此史所定也坼即玉瓦原之類卜人所占也而皆謂為占者皆占中之事也玉藻卜人定龜或止因事之大小而定其龜之大小耳

又曰夫神物之知人宜莫爽也而有中否者神之格思不可度也卜主五行之相生凡克伐者為雜亂故謂之違既卜論占墨者本也凡食無不吉體次之貴專一也五行隨所見各審所宜一坼一璺得其配皆

吉兆也

祝辭

命龜曰假爾太龜有常假爾太龜有常玆年月日卜者某為某卜某事敢告先卜之神太龜之靈吉凶臧否罔不周知得則告吉失則告凶唯神靈是從告畢藏龜皆如筮儀

曲禮曰龜甲敝則埋之白虎通曰筮龜敗則埋之

謹按此辭恐後人補作者也觀藏龜在既卜之後可

知矣以上自伏羲而來至周末所傳龜策如此乃著策之說易學啟蒙考正已詳而龜卜獨無傳焉今據經傳及前儒所註釋考訂於此悉仍舊註是者存之否者辨之蓋欲存一二於千百云爾然龜卜雖則失傳而理或可據所謂樂其可知者在此我愛其禮者亦在此也安得盡謂不傳哉

總論古者龜卜之法先須選龜逮及春日釁而攻之然後藏以待用卜時先用契刀開龜腰金之上而為方形

其開也必分春夏秋冬按四兆而開之是為開龜之四兆既開矣乃灼之以火其灼處必在契刻之上故曰焌契既灼矣必將有火迹出焉故曰定墨火迹既入於龜板則其拆必見拆見於方形之中與出於方形之外乃始有食墨不食墨之分故有食墨之說拆之所見其中為身逼近千里者為首舒而向於外者為足或直或斜或麄或細或高或下或仰或覆乃始用史記及龜經之諸占以分别之此龜卜之大約也

此上歷考諸書存其大槩以俟博雅君子考訂焉至玉靈秘本乃時下所習亦採而附之者所謂禮失而求諸野也然其形像斷法儘有與史記所徵黙相符契幸無以鄙俚而忽之

卜法詳考卷一

卜法詳考卷二

禮部侍郎胡煦撰

龜策傳

司馬索隱曰龜策傳有録無書褚少孫之所補也

太史公曰自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善唐虞以上不可記矣自三代之興各據禎祥塗山之兆從而夏啟世飛燕之卜順故殷興百穀之筮吉故周王王者決定諸疑參以卜筮斷以蓍龜不易

之道也蠻夷氐羌雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以草木國不同俗然皆可以戰伐攻擊推兵求勝各信其神以知來事今之西羌閒有以羊肋骨卜者畧與龜卜相似皆其遺制也聞夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以為龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶藏蓍龜又其小大先後各有所尚要其歸等耳或以為聖王遭事無不定決疑無不見其設稽神求問之道者以為後世衰微愚不師智人各自安化分為百室道散而無垠故推歸之

至微要絜於精神也或以為昆蟲之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否多中於人至高祖時因秦太卜官天下始定兵革未息及孝惠享國日少呂后女主孝文孝景因襲掌故未遑講試雖父子疇官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學通一技之士咸得自効絕倫超奇者為右無所阿私數年之間太卜大集會上欲擊匈奴西攘大宛南收百越卜筮至預見表象先圖其利及猛將推鋒執節

獲勝於彼而蓍龜時日亦有力於此上尤加意賞賜至或數千萬如郎子明之屬富溢貴寵傾於朝廷至以卜筮射左道巫蠱時或頗中素有眦睚不快因公行誅恣意所傷以破族滅門者不可勝數百僚蕩恐皆曰龜策能言後事覺奸窮照按此當是究字之訛亦誅三族夫摓策定數徐廣曰摓音逢一作逢○索隱曰摓謂兩手執蓍分而扐之故云摓策照按摓即捧字也灼龜觀兆變化無窮是以擇賢而用占焉可謂聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳紂為暴虐而元龜不占晉文將

定襄王之位卜得黄帝之兆（左傳曰遇黄帝戰於阪泉之兆）卒受彤弓之命獻公貪驪姬之色而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室卜而龜逆（左傳曰靈王卜曰余尚得天下不吉投龜詬天而呼曰是區區者而不予畀余必自取之索隱曰詬必候切）終被乾溪之敗兆應信誠於內而時人明察見之於外可不謂兩合者哉君子謂夫輕卜筮无神明者悖逆人道信禎祥者鬼神不得其正故書建稽疑五謀而卜筮居其二五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃

遊蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼草無毒螫江旁家人常畜龜飲食之以為能導引致氣有益於助衰養老豈不信哉

太史公多聞時去古未遠宜其得實乃猶為此疑信之之語俾龜不傳者盖有由焉一則春秋戰國之君恣好争鬬必於取勝當時縱横策士之邪説陰中時君必欲自遂其私若主龜蓍將卜筮吉則為不吉則不為此周秦之時勢然也一則因高祖吕氏孝恵文景

因襲掌故不知龜蓍為重失於考求致令精微深妙多所遺失一因漢武博求太卜大集之後發巫蠱之事咸以為龜能言又當漢武誅夷太重百僚傷恐懼龜筮言其事乃遂不傳此固漢武時然也然今之知有龜卜猶賴太史公龜策一傳耳

褚先生名少孫補傳節畧曰臣以通經術受業博士治春秋以高第為郎幸得宿衛出入宮殿中十有餘年竊好太史公傳太史公之傳曰三王不同龜四夷各

異卜然各以決吉凶畧闚其要故作龜策列傳臣徃來長安中求龜策列傳不能得故之太卜官問掌故文學長老習事者寫取龜策卜事編於下方聞古五帝三王發動舉事必先決蓍龜傳曰索隱曰此傳即太卜所得古龜之說也下有伏靈上有兔絲上有擣蓍索隱曰擣音逐留反擣蓍即蘩蓍擣古稠字下有神龜所謂伏靈者在兔絲之下狀似飛鳥之形新雨已天清静無風以夜捎兔絲去之即以篝燭此地徐廣曰篝籠也蓋然火而籠罩其上也音溝燭之火滅即記其

處以新布四丈環置之明即掘取之入四尺至七尺得矣過七尺不可得伏靈者千歲松根也食之不死聞蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖以上蓍長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣記曰能得名龜者財物歸之家必大富至千萬一曰

北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九洲龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下文云云者此某之龜也畧記其大指不寫其圖取此龜不必滿尺二寸民人得長七八寸可寶矣今夫珠玉寶器雖有所深藏必見其光必出其神明其此之謂乎故玉出於山而木潤淵生珠而岸不枯者徐廣曰一無不字許氏說淮南以為滋潤鍾於明珠致令岸枯潤澤之所加也明月之珠出於江海藏於蚌中也

蚗蠪伏之徐廣曰許氏說淮南云蚗蠪龍屬也音决○索隱曰蚗當為蛟蠪音龍註音决誤也王者得之長有天下四夷賔服能得百莖蓍并得其下龜以卜者百言百當足以决吉凶神龜出於江水中廬江郡常歲時貢生龜長尺二寸者二十枚輸太卜官因以吉日剔取其腹下甲龜千歲乃滿尺二寸王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以决吉凶今高廟中有龜室藏内以為神寳傳曰取前足臑骨穿佩之徐廣曰臑音乃毛切臑臂○索隱曰臑音乃髙切一音乃導切取龜置室西北隅懸

之以入深山大林中不惑臣為郎時見萬畢石朱方傳曰有神龜在江南嘉林中（索隱曰按萬畢術中有石朱方方中說嘉林中故云傳曰）嘉林者獸無虎狼鳥無鴟梟草無毒螫野火不及斧斤不至是為嘉林龜在其中常巢於芳蓮之上左脅書又曰甲子重光（徐廣曰子一作于）得我者匹夫為人君有土正（徐廣曰正長也為有土之官長）諸侯得我為帝王求之於白蛇蟠杅（徐廣曰一孤切）林中者齋戒以待譺然（索隱曰按林名曰白蛇蟠杅林龜藏其中杅音烏謂白蛇常蟠杅此林中也譺音嶷言求龜者齋戒以待恒譺然也）狀如

有人來告之因以醮酒佗髮徐廣曰佗一作被○索隱曰佗音徒我切謂被髮也求之三宿而得由是觀之豈不偉哉故龜可不敬歟南方老人用龜支床足行二十餘歲老人死移床龜尚生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然太卜官得龜何爲輙殺取其甲乎近世江上人有得名龜畜置之家因大富與人議欲遣去人教殺之勿遣遣之破人家龜見夢曰送我水中無殺吾也其家終殺之殺之後身死家不利人民與君王者異道人

民得名龜其狀類不宜殺也以往古故事言之古明王聖主皆殺而用之宋元王時得龜亦殺而用之謹連其事於左方令好事者觀擇其中焉

宋元王二年江使神龜使於河至於泉陽漁者豫且舉網得而囚之且子余切置之籠中夜半龜見夢於宋元王曰我為江使於河而幕網當吾路泉陽豫且得我我不能去身在患中莫可告語王有德義故來告訴

以上御暮韻通用

元王惕然而悟乃召博士衛平而問之曰

今寡人夢見一丈夫延頸而長頭衣元繡之衣而乘輜車來見夢於寡人曰我為江使於河而幕網當吾路泉陽豫且得我我不能去身在患中莫可告語王有德義故來告訴是何物也衛平乃援式而起徐廣曰式音勅仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉規矩為輔副以權衡四維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見衡寒剛切陽韻煦按此亦一術也而後世無知之者何也乃對元王曰今昔壬子索隱曰今昔猶昨夜也以今日言之謂昨夜為今昔宿在牽牛河水大會鬼神

相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲壅漢萬物盡留斗柄指日使者當囚元服而乗輜車其名為龜王急使人問而求之期渠尤切龜居尤切尤韻王曰善王乃使人馳而往問泉陽令曰漁者幾何家名誰為豫且豫且得龜且夢於王王故使我求之泉陽令乃使吏按籍視圖水上漁者五十五家上流之廬名曰豫且龜斤于切求殭於切魚韻泉陽令曰諾乃與使者馳而問豫且曰今昔汝漁何得曰夜半時舉網得龜使者曰今

龜安在曰在籠中使者曰王知子得龜故使我求之豫且曰諾即系龜而出之籠中獻使者使者載行出於泉陽之門正晝無見風雨晦冥雲蓋其上五采青黄雲雨并起風將而行入於端門見於東箱身如流水潤澤有光望見元王延頸而前三步而止縮頸而却復其故處元王見而怪之問衛平曰龜見寡人延頸而前以何望也縮頸而復是何當也冥漠陽切行寒剛切陽韻衛平對曰龜在患中而終昔囚王有德義使人活之

令延頸而前以當謝也縮頸而却欲亟去也謝祥豫切御韻

元王曰善哉神至如此乎不可久留趣駕送龜勿令

失期龜居尤切見前尤韻衛平對曰龜者是天下之寶也先得

此龜者為天子且十言十當十戰十勝生於深淵長

於黄土知天之道明於上古虞韻游三千歲不出其域

安平静正動不用力壽蔽天地莫知其極與物變化

四時變色居而自匿伏而不食春蒼夏黄秋白冬黑明

於陰陽審於刑德職韻先知利害察於禍福以言而當

以戰而勝王能寶之諸侯盡服王勿遣也以安社稷屋韻元王曰龜甚神靈降於上天陷於深淵在患難中以我為賢德厚而忠信故來告寡人人如延切先韻寡人若不遣也是漁者也漁者利其肉寡人貪其力下為不仁上為不德君臣無禮何從有福寡人不忍奈何勿遣職韻衛平對曰不然臣聞盛德不報重寄不歸天與不受天奪之寶令龜周流天下還復其所上至蒼天下薄泥途寶彼五切途動五切語韻還遍九州未嘗愧辱無所稽

留令至泉陽漁者辱而囚之王雖遣之江河必怒務求報仇自以為侵因神與謀尤韻淫雨不霽水不可治若為枯旱風而揚埃蝗蟲暴生百姓失時王行仁義其罰必來此無他故其崇在龜後悔之豈有及哉王勿遣也埃於希切來陵之切哉戕西切支韻元王慨然而歎曰夫逆人之使絕人之謀是不暴乎取人之有以自為寶是不彊乎寡人聞之暴得者必暴亡彊取者必後無功桀紂暴彊身死國亡功姑黃切陽韻今我聽子是無仁義之名

而有暴強之道江河為湯武我為桀紂未見其利恐離其咎寡人狐疑安事此寶道他口切寶補苟切有韻趣駕送龜勿令久留衛平對曰不然王其無患天地之間累石為山高而不壞地得為安故云物或危而顧安或輕而不可遷或忠信而不如誕謾徐廣曰誕一作訑音土和切○索隱曰誕音由爛切謾音漫又并如字或醜惡而宜火官或美好佳麗而為衆人患非神聖人莫能盡言春秋冬夏或暑或寒寒暑不和賊氣相奸同歲異節其時使然

元王大悅而喜於是元王向日而謝再拜而受擇日齋戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央以刀剝之身全不傷脯酒禮之橫其腹腸荆支卜之必制其創理達於理文相錯迎使工占之所言盡當邦福重寶徐廣曰福音副藏也聞於旁鄉殺牛取革被鄭之桐徐廣曰牛革桐為鼓也草木畢分化為甲兵戰勝攻取莫如元王元王之時衛平相宋宋國最強龜之力也迎語壘切桐徒黃切兵逋旁切切陽韻故云神至能見夢於元王而不能自

出漁者之籠身能十言盡當不能通使於河還報於江賢能令人戰勝攻取不能自解於刀鋒江姑紅切東韻免剝刺之患聖能先知亟見而不能令衛平無言言事百全至身而攣當時不利又焉事賢賢者有恒常士有適然是故明有所不見聽有所不聞人雖賢不能左畫方右畫圓日月之明而時蔽於浮雲羿名善射不如雄渠蠭門新序曰楚雄渠子夜行見伏石當道必為虎而射之應弦沒羽淮南子曰射者重以逢蒙門子之巧劉韻七器有蠭蒙射法也禹名為辨智而不能勝鬼

神地柱折天故無椽又柰何責人於全聞無沿切雲於元切門氏

堅切神時連切光韻孔子聞之曰神龜知吉凶而骨直空枯正義曰凡龜其骨空中而枯也直語發聲也今河東亦然日為德而君於天下辱於三足之烏月為刑而相佐見食於蝦蟇蝟辱於鵲郭璞曰蝟能制虎見鵲仰地淮南萬畢曰鵲令蝟反腹者蝟惱其意而心惡之也騰蛇之神而殆於即且郭璞曰騰蛇龍屬也蝍蛆似蝗大腹食蛇腦也○正義曰即津日切且則餘切即吳公也狀如蚰蜒而大黑色竹外有節理中直空虛松栢為百木長而守門閭日辰不全故有孤虛甲乙謂之日子丑為之辰孤虛即空亡也

空者為孤對空為虚煎按孤虚之法當云空者為虚對空者為孤劉韻七畧有風后孤虚二十卷○正義曰按歳月日時孤虚并得上法也

黄金有疵白玉有瑕事有所疾亦有所徐物有所拘亦有所據罔有所數亦有所踈人有所貴亦有所不如蓁蒙脯切蝦洪孤切據斤於切魚韻何可而適乎物安可全乎天尚不全故世為屋不成三瓦而陳之徐廣曰一云為屋成欠三瓦而棟之也○索隠曰劉氏云陳猶居也注作棟音都貢切○正義曰言為屋不成欠三瓦以應天猶陳列而居之以應之天天下有階物不全正義曰言萬物及日月天地皆不能全喻龜之不全也乃生也生松宣切先韻吴棫曰龜策傳全篇皆韻韓文

公元和聖德詩此日足可惜詩亦止用一韻擬史記龜筴傳則能讀此詩能讀此詩則能讀張籍祭退之詩

褚少孫曰漁者舉網而得神龜龜自見夢宋元王元王召博士衛平告以夢龜狀平運式定日月分衡度定吉凶占龜與物色同平諫王留神龜以為國重寶美矣古者筮必稱龜者以其令名所從來久矣余述而為傳

三月　二月　正月

正義曰言正月二月三月右轉周環終十

二月者日月之龜腹下十二黑點為十二月者二十八宿龜也十二月　十一月中關內高外下○正義曰此等下至首俛大者皆卜兆之狀也四月首仰索隱曰音魚兩切謂兆首仰起足開　肣開索隱曰音琴肣謂兆足斂也首俛大索隱曰俛音免兆首伏也五月　橫吉　首俛大正義曰俛音免謂兆首伏而大六月　七月　八月

九月　十月

一謹按此必古之圖圖以子午巳亥分別陰陽故一順一逆如此司馬氏省之僅錄其文耳一歲之陰陽自

四月五月而分故四月五月之下各著其象以總之大要屬陽則開而仰屬陰則橫而俛也

一卜禁日子亥戌不可以卜及殺龜日中如食已卜暮昏龜之徼也（索隱曰徼音叫謂徼繞不明也）不可以卜庚辛可以殺及以鑽之常日旦祓龜（索隱曰祓音廢又音拂）先以清水澡之以卵祓之（正義曰以雞卵摩而祝之）乃持龜而遂之若常以為祖（徐廣曰一作祝○索隱曰祖法也言以為常法）人若已卜不中皆祓之以卵東向立灼以荊若剛木（索隱曰按古之灼龜取生荊枝及生堅木燒之斬斷以灼龜）土卵指之

者三徐廣曰土一作十一○正義曰言卜不中以土為卵三度指之三周繞之周厭不祥也持龜以卵周環之祝曰今日吉謹以粱卵㶳黃索隱曰粱米也卵雞子也㶳龜木也音次第之第言燒荊枝更遞而灼故有㶳名一音梯言灼之以漸如有階梯也黃者以黃絹裹粱卵以祓龜也必以黃者中之色主土而信故用雞也○正義曰㶳音題㶳燋也言以粱米雞卵祓去龜之不祥令灼之不焦不黃若色焦及黃卜之不中也祓去玉靈之不祥玉靈必信以誠如萬事之情辯兆皆可占不信不誠則燒玉靈揚其灰以徵當是懲字後龜其卜必北向龜甲必尺二寸卜先以造音竈灼鑽索隱曰造謂燒荊之處物若木也鑽中已又灼龜首

各三又復灼所鑚中曰正身灼首曰正足徐廣曰一作止各三即以造三周龜祝曰假之玉靈夫子索隱曰尊神龜而為之作號夫子玉靈荆灼而心令而先知而上行於天下行於淵諸靈數𥷑徐廣曰音策○索隱曰數音所具切𥷑音近策或刺是策之別名莫知汝信令日良日行一良貞徐廣曰行一作身其欲卜某即得而喜不得而悔即得發鄉我身長大手足收人皆上偶不得發鄉我身挫折中外不相應手足滅去煦按挫折者短小不得舒展也靈龜卜祝曰假之靈龜五筮五靈不知神龜之靈知人

死知人生某身良某欲求某物即得也頭見足發內外相應即不得也頭仰足肣內外自隨可得占按此三字羨

卜占病者祝曰今某病困死首上開內外交駭身節折按身節折當是兩斷之折不死身仰足肣肣謂兆足斂也卜病者祟曰今病有祟無呈按當落兆字無祟有呈兆有中祟有內外祟有外

卜繫者出不出不出橫吉安若出足開首仰有外謹按橫形屬土橫吉安即橫折而平者也靜象也外者有餘於所刻之分也

卜求財物其所當得得首仰足開內外相應即不得呈

兆首仰足肣謹按下仰字或當為俛字肣也者俛而微縮者也史記止言足肣而呉中卜法低伏管落垂尖皆肣之類也史記止言足開而呉中卜法髙仰發豁飄揚皆開之類也

卜有賣有買臣妾牛馬得之首仰足開内外相應相應者或内外均也不得首仰足肣呈兆若横吉安謹按下仰字或當為俯字史記止言首仰而呉卜中髙大皆仰之類也史記止言首俛而呉卜中低伏皆俛之類也

卜擊盜聚若干人在某所今某將卒若干人往擊之當勝首仰足開身正内自橋外下不勝足肣首仰身首徐廣曰一作簡内下外髙熙按内為己外為人橋也者内髙外下之象内橋外下我髙而人卑也故勝内

下外高者反是故不勝

卜求當行不行行首或落仰字足開不行足肣首仰若橫吉

安安不行橫安靜象也橫之為象以方圓平直論則為土

卜往擊盜當見不見見首仰足肣有外不見足開首仰

謹按有外者拆過其墨也

卜往候盜見不見見首仰足肣肣勝有外不見足開首

仰下肣字羨此當是上文重出或司馬雜集諸書之文故一二字微有不同

卜聞盜來不來來外高內下足肣首仰不來足開首仰

若横吉安期之自次（末句不可解）

卜遷徙去官（此字當羨）不去去足開有肣外首仰不去自去（自去二字當羨）即足肣呈兆若横吉安（外首仰或大者向外也首向外則足向内故為去象）

卜居官尚吉不吉（當少吉字）呈兆身正若横吉安不吉身節折（若木枝之折兩開也）首仰足開（横静吉之象節兩開之象開行象也煦按此止以静正為吉也）

卜居室家吉不吉吉呈兆身正若横吉安不吉身節折首仰足開（此以静正為吉故不欲開）

卜歲中禾稼熟不熟熟首仰足開內外自橋外自垂穎實之象也不熟足肣首仰有外

卜歲中民疫不疫疫首仰足肣身節有彊外有字或折字之訛彊外者外彊則內弱也不疫身正首仰足開此舒泰之象也

卜歲中有兵無兵無兵呈兆若橫吉安有兵首仰足開身作外彊此下或落有字情身作者驚動之象外彊者兵冠之象情字或訛或有鈌文外兆闕云有情者回頭也

卜見貴人吉不吉吉足開首仰身正內自橋皆舒泰之象不

吉首仰身節折足肸有外若無漁皆挫折别圖之象下占同吴卜有釣竿形及羅網形恐即漁也當更詳之

卜請謁於人得不得得首仰足開内自橋不得首仰足肸有外

卜追亡人當得不得得首仰足肸内外相應不得首仰足開若横吉安足肸不能行之象内外相應得遇之象足開行象横阻象

卜漁獵得不得得首仰足開内外相應不得足肸首仰若横吉安與上占同但上以得為足肸不得為足開此以得為足開不得為足肸耳

卜行遇盜不遇遇首仰足開身節折外高內下不遇呈兆

卜天雨不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足開若橫吉安

卜天雨霽不霽霽呈兆足開首仰舒展者屬陽不霽橫吉收歛安靜者屬陰此上乃古者分類占拆之法

命曰橫吉安以占病病甚者一日不死不甚者卜曰此當是日瘳不死繫者重罪不出輕罪環出過一日不出久字

毋傷也求財物買臣妾馬牛一日環得過一日不得不得此二字衍行者不行來者環至過食時不至不來擊盜不行行不過聞盜不來徙官不徙皆靜象也居官家室皆吉宜靜也歲稼不熟民疾疫無疫歲中無兵見人行不行不喜請謁人不行不得此上三句當有訛誤追亡人漁獵不得行不遇盜雨不雨霽不霽謹按此橫吉安一象之總占也橫吉安者首身足皆無開仰之形故其象為靜其應在一日之內過一日不應矣環旋也命曰之上古當有圖或作史時已失之命曰呈兆病者不死繫者出行者行此欲出行也來者來市

買得追亡人得過一日不得問行者不到此占來人也呈兆之象無明文前曰來者來此曰問行者不到不可解

命曰柱徹柱者立木也卜病不死繫者出行者行來者來而市買不得憂者毋憂追亡人不得此象或直出而食墨者也

命曰首仰足肣有內無外占病病甚不死內強也繫者解求財物買臣妾馬牛不得外不應也行者聞言不行來者不來聞盜不來聞言不至徙官聞言不徙外不應也居官有憂

居家多災歲稼中熟民疾疫多病歲中有兵聞言不開

見貴人吉請謁不行行不得善言追亡人不得漁獵不得行不遇盜雨不雨甚霽不霽故其莫字皆為首備問之曰備者仰也故定以為仰此私記也煦按故其莫字之下當是古註未删而誤存其半也莫字亦誤中熟者半熟也雨不雨霽不霽或兆之朦眛不分者也命曰首仰足肣有內無外占病病甚不死繫者不出與上文不同求財買臣妾不得行者不行來者不來與上段同擊盜不見比上段多此句聞盜來內自驚不來比上段少一句從官不從居官家室吉與上文不同歲稼不熟與上文不同民疾疫者病甚歲

中無兵與上文不同見貴人吉請謁追亡人不得亡財物財物不出得漁獵不得行不遇盜雨不雨霽不霽凶此與上文似重出而中畧參差或史記雜取兩書而並存之也

命曰呈兆首仰足肣後有呈兆首仰足開之象以占病不死繫者未出求財物買臣妾馬牛不得行不行來不來擊盜不相見聞盜來不來徙官不徙居官久多憂居家室不吉歲稼不熟民病疫歲中毋兵見貴人不吉請謁不行漁獵得少行不遇盜雨不雨霽不霽不吉

命曰呈兆首仰足開此動象也以占病病篤死繫囚出求財物買臣妾馬牛不得行者行來者來擊盗不見盗聞盗來不來徙官徙居官不久居家室不吉嵗稼不熟民疾疫有而少嵗中無兵見貴人不見吉請謁追亡人漁獵不得行遇盗雨不雨霽小吉據後文小字戓是不字

命曰首仰足肣以占病不死繫者久無傷也求財物買臣妾馬牛不得行者不行擊盗不得來者來聞盗來從官聞言不徙居家室不吉嵗稼不熟民疾疫少嵗中毋

兵見貴人得見請謁追亡人漁獵不得行遇盜雨不雨霽不霽吉

命曰首仰足開有內以占病者死繫者出求財物買臣妾馬牛不得行者行來者來擊盜行不見盜聞盜來不來徙官徙居官不久居家室不吉歲孰民疾疫有而少歲中無兵見貴人不吉請謁追亡人漁獵不得行不遇盜雨霽霽小吉不霽吉

命曰橫吉內外自橋以占病卜曰（當是日字）毋瘳死繫者毋

罪出求財物買臣妾馬牛得行者行來者來擊盜合交等聞盜來來徙官徙居家室吉歲熟民疫無疾歲中無兵見貴人請謁追亡人漁獵得行遇盜雨霽雨霽大吉命曰橫吉內外自吉此吉字當誤其象當與橋反以占病病者死繫不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵不得行者不來擊盜不相見聞盜不來徙官徙居官有憂居家室見貴人請謁不吉歲稼不熟民疾疫歲中無兵行不遇盜雨不雨霽不霽不吉此凶象也

命曰漁人以占病者病者甚不死繫者出求財物買臣妾馬牛擊盜請謁追亡人漁獵得行者行來（此字衍文不然則其下當有者來二字）聞盜來不來徙官不徙居家室吉歲稼不熟民疾疫歲中無兵見貴人吉行不遇盜雨不雨霽不霽吉（漁也者或釣絲罾網之形也又或枝上出乃俯而下屈如漁人亦未可知也）

命曰首仰足肣內高外下以占病病者甚不死繫者不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵得行不行來者來擊盜勝徙官不徙居官有憂無傷也居家室多憂病歲

大熟民疾疫歲中有兵不至見貴人請謁不吉行遇盜雨不雨霽不霽吉

命曰横吉上有仰下有柱病久不死繫者不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵不得行不行來不來擊盜不行行不見聞盜來不來徙官不徙居家室見貴人吉歲大熟民疾疫歲中無兵行不遇盜雨不雨霽不霽大吉

命曰横吉揄仰以占病不死繫者不出求財物買臣妾馬牛至此字當羨不得行不行來不來擊盜不行行不見聞

盜來不來從官不徙居官家室見貴人吉歲熟歲中有疾疫無兵請謁追亡人不得漁獵至不得行不得行不遇盜雨霽不霽小吉揄與橋反上弓也

命曰橫吉下有柱以占病病甚不此字當羨環有瘳無死繫者出求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行此字或當屬上句不然則羨來不來擊盜不合聞盜來來從官居官吉不久居家室不吉歲不熟民無疾疫歲中無兵見貴人吉行不遇盜雨不雨霽小吉

命曰載所（當有訛誤或落正字）以占病環有瘳無死繫者出求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵得行者行來者來擊盜相見不相合聞盜來來從官徙居家室憂見貴人吉歲熟民無疾疫歲中無兵行不遇盜雨不雨霽霽吉（戴者仰而有所受也）

命曰根格以占病者不死繫久無傷求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行來不來擊盜盜行不合聞盜不來從官不徙居家室吉歲稼中民疾疫無死

見貴人不得見行不遇盜雨不雨大吉此或靜象也

命曰首仰足肣外高内下卜有憂毋傷也行者不來病久死求財物不得見貴人者吉

命曰外高内下卜病不死有祟而市買不得居官家室不吉行者不行來者不來繫者無傷吉

命曰頭見足發有内外相應以占病者起繫者出行者行來者來求財物得吉頭見者或由千里而外出也此當為全吉之占

命曰呈兆呈兆或在所刻之上外出而仰者也首仰足開前有呈兆首仰足開一象以

占病病甚死繫者出有憂求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行（與前文不同）來不來（與前文不同）繫盜不合聞盜來來（與前文不同）徙官居官家室不吉歲惡民疾疫無死歲中毋兵見貴人不吉行不遇盜（與前文不同）雨不雨霽不（據前文當是小字）吉

命曰呈兆首仰足開外高內下以占病不死有外祟繫者出有憂求財物買臣妾馬牛相見不會行行來聞言不來繫盜勝聞盜來不來徙官居官家室見貴人不吉

歲中民疾疫有兵請謁追亡人漁獵不得聞盜遇盜雨不雨霽凶霽字當是大睛之義凶字當是釋繇象

命曰首仰足肣身折內外相應內外相應或內與外長短小大同也或內外相向以占病病甚不死繫者久不出求財物買臣妾馬牛也

漁獵不得行不行來不來擊盜有用勝聞盜來不來從官不徙居官家室不吉歲不熟民疾疫歲中有兵不至見貴人喜請謁追亡人不得遇盜凶

命曰內格外垂行者不行來者不來病者死繫者不出

求財物不得見人不見大吉此凶象也何云大吉大字或是不字

命曰横吉内外相應自橋揄仰上柱上柱足足肣以占病病甚不死繫不抵罪求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行來不來居官家室見貴人吉徙官不徙歲不大熟民疾疫有兵有兵不會行遇盜聞言不見雨不雨霽霽大吉

命曰頭仰足肣内外自隨卜憂病者甚不死居官不得居行者行來者不來求財物不得求人不得吉

命曰橫吉下有柱卜來者來卜曰（當是日字）即不至未來卜病者過一日毋瘳死行者不行求財物不得繫走出（走字或是者字）

命曰橫吉內外自舉以占病者久不死繫者久不出求財物得而少行者不行來者不來見貴人見吉

命曰內高外下疾輕足發（疾字當悮）求財物不得行者行病者有瘳繫者不出來者來見貴人不見吉

命曰外格求財物不得行者不行來者不來繫者不出

不吉病者死求財物不得見貴人見吉格者或阻隔不通之象也
命曰內自舉外來正足發當落行字者行來者來求財物得
病者久不死繫者不出見貴人見吉
命曰之上必當有象下文稱此亦當有象然而稱命
稱此不同者或當時所傳之書不同司馬氏并存之
故其文法亦異
此橫吉上柱外內內此字當羨自舉足肸以卜有求得病不
死繫者無傷未出行不行來不來見人不見百事盡吉

按凡言此者必當時有象而繫之以詞今無象特存其占耳

此横吉上柱外内自舉柱足以作以卜有求得病死環起繫留無傷環出行不行來不來見人不見百事吉可以舉兵

此挺詐有外以卜有求不得病不死數起繫禍罪聞言無傷行不行來不來挺詐者中有餘也

此挺詐有内以卜有求不得病不死數起留禍罪無傷繫出行不行來者不來見人不見

此挺詐內外自舉以卜有求得病不死繫無罪行行來來田賈市漁獵盡喜

此狐狢以卜有求不得病死難起繫留無罪難出可居宅可娶婦嫁女行不行來不來見人不見有憂不憂外兆圖作狐絡謂厚而不辨也

此狐徹龜經作狐徼以卜有求不得病者死繫留有抵罪行不行來不來見人不見言語定百事盡不吉外兆圖作狐徼厚而中通也

此首俯足肣身節折以卜有求不得病者死留繫有罪望行者不來行行來不來見人不見凡足肣而云首仰者或當皆為首俯

此挺或落詐字內外自垂以卜有求不晦此字當訛病不死難起繫留無罪難出行不行來不來見人不見不吉

此橫吉揄仰首俯以卜有求難得病難起不死繫難出無傷也可居家室以娶婦嫁女外兆圖曰揄者上弓也

此橫吉上柱載正身節折內外自舉以卜病者卜日不死其一日乃死

此橫吉上柱足肣內自舉外自垂以卜病者卜日不死其一日乃死

為人病首俯足詐有外無內病者占龜未已急死卜輕失大一日不死

首仰足肣以卜有求不得以繫有罪人言語恐之無傷行不行見人不見

大論曰外者人也內者自我也外者女也內者男也首俛者憂大者身也小者枝也大法病者足肣者生足開

者死行者足開至足肣者不至行者足肣不行足開行有求足開得足肣者不得繫者足肣不出開出其卜病也足開而死者内髙而外下也歸有光云此雖褚先生所補存之可以見太卜之舊但似秦漢間書非三代書也

煦曰自三月以下至此皆史記之全文古占法也龜卜考删去今補録之間釋一二義以備叅考焉

龜經

甲乙金兆正形云甲乙象一頭髙身旺足管是為正當依

鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳其爻占斷以吉凶甲乙者內之右外之左也

丙丁火兆正形云丙丁象丁頭足齊平是為正當依鄉之兆否則為拗鄉其拗處是動詳以爻占斷以吉凶丙丁者內之左外之右也

腰金甲乙水兆正形云頭平身直旺足管如鵞眉覆月之狀是為正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳以斷之內之後右外之後左

腰金丙丁木兆正形亦如腰金甲乙同內之後左外之後右

上鄉木兆一名坐脉正形云宜如木形而活根柱堅牢而麤是為正當依鄉或頭野或頭田或頭就或身靠或身空看所占事情如何禱祝龜占之法先當以祝請者為準否則為拗鄉其拗處動也

下鄉倒龍木兆名懸針正形云如上木兆同倒龍者如倒掛龍也其形要活又名懸針者如倒掛針也其形要直二名總言直而活也有云下木兆者盖二兆者俱屬木其

形無二也否則拗鄉其拗處便是動看其動而斷之按此皆以拗者為動

兜才二邊俱是火兆正形云此卦乃水鄉發火故要頭起身重足發如仰月形又如船載物形故名兜才也詳其爻占斷以吉凶

春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其後左者乃下丙丁也即腰金丙丁是寅卯之位故為木兆前左者乃上丙丁也是巳午之位故為火兆前右者乃上甲乙也是申

酉之位故為金兆後右者乃下甲乙也是亥子之位故為水兆

輕清者細或落而字身靜秀麗也輕清宜占脫事宜求晴不宜求雨外兆圖作身靜而細

平者頭足無高下也即史記橫吉安

直者不曲也不斜也平直事須逢吉平安無咎

伏者頭足垂下也伏凡事見遲難脫亦難成病難痊

高者頭易起也高頭小兒成宜進身無咎足高宜財價高

低者頭之垂也低頭無氣身主遲滯足無氣價廉

野者頭向外不回顧也野難成好脫宜出占吉不吉凶不凶

兟者向內不背也兟易成難脫宜入

回者頭高而再轉也回易成難脫宜進

臨者頭低也低同占

戴白頭之白也戴白主體瘵主孝服

垂者伏也低也低同占

纖活反足而回換也纖活凡事皆吉

有情回顧和順也有情凡事吉

昂者起仰也高也

漊如水滴下也渾蒙也漊雖遲滯宜占財田占病主重

休囚者蒙昧也休囚凡事不利

生我者吉克我者凶暗作事暗損煦按此上或落暗之一解

旺相者洪潤明静也洪謀事有氣明作事皆利

拗者不依鄉也拗凡事皆不利

乖違者拗鄉也乖違主事皆不利也謹按此上皆言首也

靜者六爻不動也 靜不宜求動宜求靜只守舊

摺者四疊也 摺凡事轉摺進退迂迴

折者斷也 折凡事不利旺中有損

顛狂者起伏大也

枯朽者休囚也 枯朽凡事暴凶

衰者無力細微也

震者大動也 震有吉有凶不能靜

驛者微動也 驛與健同不宜守舊謹按此上皆言身也

谿者喜也召也 谿宜脫事不宜成事防走不宜止外兆圖作開發也

發者大起也 谿同用

落者足垂垂也 垂同用

滯者足下重也 滯凡事遲滯不宜脫事按此上言足

蓄者如壘蓄也綿續也 蓄下凶上吉綿當另為一象

蛀者如虫生木帛者欲上也 蛀凡事不利帛當另為一象

促者指折也 促與折同凡事不長

縱橫者枝利也 縱橫駁雜不順阻礙兆頌圖利作亂當從兆頌圖

窈窕者進退之形也　窈窕進退凡事未有一定

枝者生枝也　枝有吉有凶按此皆言足上之枝

浮者微起也　發同占

脫者發不管也　與落稍同兆頌圖作落也枝下垂漏亦落也

鈐者平伏清歛而管也　鈐難脫宜成也兆按此當是肣字

管者鈐也　鈐同占按此上皆言足矜當作肣兆頌圖作矜者管也平伏而清也

漏者落也枝下垂也　落同占

剛者堅也齊者平也　剛齊無咎有吉齊當另為一象

夾絲者中破也夾絲凡事不利

拖者枝生外也

墜者枝生内也拖墜能凶能吉此上總言首身足三處之枝

推六神行法配入五鄉飛換例

凡此法陽月從甲乙數至壬癸陰月從下壬癸至甲乙為例

陽月　寅辰午申戌子　陰月　卯巳未酉亥丑

陽月　六神横看　陰月　六神横看

甲乙木　丙丁火　戊己土　庚辛金　壬癸水

甲乙青龍用事　雀勾蛇虎武

丙丁朱雀用事　勾蛇虎武龍

戊日勾陳用事　蛇虎武龍雀

己日螣蛇用事　虎武龍雀勾

庚辛日白虎用事　武龍雀勾蛇

壬癸日元武用事　龍雀勾蛇虎

甲乙木　丙丁火　己戊土　庚辛金　壬癸水

甲乙青龍用事　武虎蛇勾雀

丙丁朱雀用事　龍武虎蛇勾

戊日勾陳用事　雀龍武虎蛇

己日螣蛇用事　勾雀龍武虎

庚辛日白虎用事　蛇勾雀龍武

壬癸日元武用事　虎蛇勾雀龍

謹按此法逢陽月之甲乙則甲乙為青龍丙丁為朱雀此順行者也如逢陰月之甲乙則甲乙為青龍丙

丁為元武此逆行者也其甲乙丙丁俱於一折分之如吳中卜法腰金兠財所分者是也

總論古傳龜經不知誰氏所作與史記大同小異更若簡便又與外兆圖相類然亦互有出入至所列腰金兠財又與吳中之卜分子父財官者相同俱無日月而論可知吳中之卜自古流傳亦必各有所據非泛然者也三書之中皆分首身足而論大約身者事之榦也貴平直而剛健洪潤明淨者吉也或搯折兆

違哀拗枯朽及夾絲拖墜縱横促漏皆凶也首者事之始也首平直髙昂回就有情者吉也忌渾濛瀝漊低伏臨野及俛垂戴白者凶也足者事之終也開豁發揚浮脫陽之類也動象也肣管落滯陰之類也静象也宜動宜静各有所喜故吉凶亦異枝生於上下者也首身足皆有之然亦有宜有不宜因事而論可也又有内巳外人内男外女之分史記多言之

卜法詳考卷二